国家図書館

人修真潛默養志虛無博贍文詞通諸緯候
得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易譔參同
契三篇復作補塞遺脫一篇所述多以寓言
借事隱顯異文密示青州徐從事徐乃隱名
而注之桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通

遂行於世參雜也同通也契合也謂與周易
理通而義合也其書緐借君臣以彰內外叙
其坎離直指汞鉛列以乾坤黃量鼎器明之
父母係以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男

淺學之妄更敘管所藏民間所錄差誤衍脫莫
知適從朱子考辨正文引證依據其本始定
今不敢又贅附諸說云○朱子曰參同契本
不為明易姑借此納甲之法以寓其行持進
退之候異時要欲學之而不得其傳無下手

慶不敢輕議然其所言納甲之法則今所傳
京房占法見於火珠林者是其遺說所云甲
乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非
以分六卦之方也此雖非為明易而設然易

參同契所言是也○參同契文章極好蓋後漢之能文者為之其用字皆根據古書非今人所能解以故皆為人妄解世間本子極多其中有云千周燦彬彬萬遍將可覩神明或告人令魂靈忽自悟言誦之久則文義要

乾坤第一

上帝篇

蒼天

諸天星辰○須彌劃然日占考雖然必以日星爲定

也先天之位乾南坤北離東坎西是也故其象如垣郭之形其升降則如車軸之貫轂以運輪一下而一上也轂車輪之心外實而持輻內空以受軸者也軸車下橫木兩頭貫轂而受轄者也

第三章

牝牡四卦以為橐籥

牝牡謂配合之四卦震兌巽艮是也橐籥橐其管也籥納甲之法乾為坤為腹而坎離升降於其間震為生明而兌為上弦巽為

月節有五六經緯奉日使無并為六十剛柔有表裏

日以五日為一節六節為一周無晝夜為六十以配六十卦晝剛夜柔剛裏柔表蓋六十四卦除乾坤坎離為爐鼎丹藥所用以為火

有一作為

候者止六十卦也

朔旦屯直事至暮蒙當晝夜各一卦用之如次序

此六十卦之凡例一月而一周蓋逐日用功

寅成乃文緝平之法盡教之大率一日所用
子午卯酉四時而已
賞罰應春秋昏明順寒暑文辭有仁義隨時教
喜怒如是應四時五行得其序 序一作理
此言朝暮用功有不同之處未詳其說

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用

此引易而釋之以明乾坤坎離之用言乾上

離細已無定位蓋六虛之陰陽即坎離中爻
之周流升降也故以此之無制彼之有如器
有形而其用乃在其形之空處蓋用老子所
謂埏埴以為器當其無有器之用之語也消
息謂自坤而息歷震兌而極於乾自乾而消

歷巽艮而極於坤也後亡謂無位也後章用九翩翩為易宗旨一節亦是此意也

【附錄】朱子曰或問參同本是龍虎上經果否曰不然蓋是後人見伯陽傳有龍虎上經一

記龍虎之文往往古有其文如火記之類特
恐非今所傳者耳○鮑氏云此乃三墳書孤
首經之比未可知也○又按金碧古文龍虎
上經差間於參同契然其語次布置與契不
甚相遠而加整焉末云火記不虛作亦契中

語也然則火記又參同之所自出與
言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類
結字原理為徵玫戊月精離巳日光日月為易
剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居

月相接推斗所臨指支干陰化謹候浮沈相交
接權輿樹根基經營養鄧鄧凝神以成軀衆夫
蹈以出鑠動莫不由於是仲尼讀鴻濛乾坤德
洞虛窮古祈元皇闢雖建始初冠婚氣相紐元
年乃茅滋聖人不虛生上觀顧天符天符有進

退詘信以應時

此書之法以十一月為六節分屬六卦震一兌二乾三巽四艮五坤六each五日為一節故言朔旦則震始用事而為日月陰陽交感之初

三日出震庚三爻震受庚西方八日三爻兌受丁上
弦平如繩十五三爻乾體就盛滿甲東方
三日第一節之中月生明之時也蓋始受一
陽之光而昏見於西方庚地也八日第二節
之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見於

南方丁地也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏見於東方之甲地也蟾蠩與兔魄日月無雙明蟾蠩視卦節兔者吐生光

他本兔魄吐精光

陰流良而下弦之平旦而沒方南方內地也
三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏
於東北借易朋字作明字也一月六節既盡
而禪於後月長子繼父復生震卦主配甲癸
配乙皆屬乾坤若十日之始終自晦至朔旦

至此一月之火候也

朱子曰一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈也日沉于下而月

節他本作變

徵主管青則因春爵草地用九行天下然後治

此用乾坤用九天下治也之語上言乾坤用則用九用六也治或作理蓋避唐諱此下至國無害道皆以國政為喻

第十二章

可不慎乎御政之首管括微密闔舒布寶要道

闔他本作開

多他本作諺
合他本作含

甡柄統化綱紐爻象內動吉凶外起五緯錯順
應時感動四七乖炁侈離佈俯文昌總錄詰責
台輔百官有司各典所部日合五行精月受六
律紀五六三十度度竟復更始原始要終存亡

典他本作有

沈濸著老子玩之一言文要訣之要訣者前所
謂御政之首甩柄綱紐正謂此也一者以統
數言其造端之處隱而不章者也

上德無為不以察求下德為之其用不休上閉
則禰有下閉則禰無無者以奉上上有神德居

金氣他本作有無

此兩孔穴法金氣亦相香 香他本作須

此下漸難通曉今略以意解之上德即上文所謂雌陰化黃色三光陸沉下文所謂赤白為流珠青龍與之俱所謂流珠水之母者正

黑言北方黑鉛金精言真生水金水墓前生
禾也白黑各一而水為道樞所謂神德者也
陰陽之始玄含黃芽五金之主北方河車
玄含黃芽水中有土靜而有意也北方河車
黑而生水也以下文考之正謂鉛耳

第十六章

故鉛外黑內懷金華被褐懷玉外為狂夫

鉛即上文所謂金氣

金為水母母隱子胎水者金子子藏母腑

此即上文知白守黑之義

履行步斗宿他本作履斗步罡宿

新他本作

腸鳴他本作晦朔

可以免患冀以愈疾神氣清寧

第十九章

者昌失之者亡動靜休息常與人俱是非歷藏法內視有所思履行步斗宿六甲以日辰陰道殿九一濁亂弄元胞食氣鳴腸胃吐正吸新邪晝夜不臥寐腸鳴未嘗休身體日疲倦恍惚狀

心歡意喜悅他本作心歡而意悅

劉迦他本有異本

若凝百脉鼎沸馳不得清澄居周迴立壇宇朝暮敬祭祠鬼物見形象夢寐感慨之心歡意喜悅自謂必延期遷以夭命死腐露其形骸舉措輒有違悖遂失樞機諸術甚衆多千條有萬餘

也火也氣也西也魄也陽也為熬樞言下奔而致蒸潤上行也汞曰精也青龍水也東也魂也陰也上弦陽也下弦陰也

朱子曰坎離水火龍虎鉛汞之屬只是

互換其名其實只是精氣二者而已精水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而為丹陽氣在下初成水以火煉之則凝成丹其說甚異

郭沉淪於洞虛金復其故性威光鼎乃熹

金即鉛也金歸其母復其故性謂斂藏不用

日不照月純坤卦也熹字本作喜一本作僖

今按皆無理案說文熹炙也後漢多用此字

貪他本作含

思他本作愚

子午數合三戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀呼吸相貪育衍思為夫婦黃土金之父流珠水之母水以土為鬼土填水不起朱雀為火精氣平調勝負水勝火消滅俱死歸厚土三性

服尚延年道書云人以金帛之貴物寶術士服食之壽命得長久士遊於四季守界宅規矩金砂入五內霧散若風雨熏盛達四肢顏色悅澤好髮白更生黑齒落生舊所老翁復丁壯者嫗成婉女改形免世尼號之曰真人

此言內丹而言入口未詳其旨餘見後章馳入赤色門下

胡粉投火中色壞還為鉛氷雪得湯解釋成

太玄金以砂為主稟和於水銀變化由其真終

他本欲點反成癡之下有傻倖
道不遇聖人獨知之一句

童泥汞相煉治鼓下五石銅以之為輔樞雜性
不同種安肯合體居千舉必萬敗欲點反成癡
稱年至白首中道生孤恕背道守迷路出正入
邪蹊管窺不廣見難以揆方來

他本畫上有始字效下有法字圖作地

此言為外丹者藥非同類不能成寶

若夫至聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗結體演爻辭夫子廣聖雄十翼以轉之三君

天所授迭興更御時憂勞有步驟功德不相襲

慮

有法度未忍悉陳數略述其綱紀枝條見其踪

火記六百篇蓋古書今亡未可知

以金為隄防水火乃優游金數有十五水數亦

如之臨爐定銖兩五分水有餘二者以為真金

三作上
大二作二
者
二物作二
物

重知本初其三遂不入火二與之俱二物相合
受變化狀若神下有太陽氣伏烝須臾間先液
而後凝號曰黃輩焉

此言再之第一變也金水並見上入一作火

晝夜施本
管龍虎

禱治并合之馳入赤色門固塞其際會務令致
完堅突火張於下晝夜聲正勤始文使可修終
竟武乃陳候視加謹慎審察調寒温周旋十二
節節盡更親觀氣索命將絶休死亡魄魂色轉

更為紫赤然成還丹粉提以一九刀圭最為神

此第三變也搗治并合此當別有所作用亦色門謂口也液礬灰土理須自見蓋吐出而

練治之復吞納也變火即所謂太易氣養正

肖毋與俱古今道由一對談吐所謀學者加勉
力留念深恩惟至要言甚露昭昭不我欺

中篇

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須須以

所他本作斯

稟他本作秉

造化精氣乃舒坎離冠首先耀垂敷玄冥難測
不可盡圖聖人揆度參序玄基四者潭沌徑入
虛無六十卦周張布為輿龍馬就駕明君御時
和則適從路平不鄧鄧道險且頓危國家

玄他李作元

近出已口遠流殊域或以招禍或以致福或興
太平或造兵革四者之來由乎胷臆動靜有常
奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相
涉入五行守界不妄盈縮易行周流詘信反覆

此與上篇論屯蒙朝暮內體外用相表裏蓋
乾納甲壬坤納乙癸震庚巽辛坎戊離己艮
丙允丁也重卦之法乾下三爻納甲子寅辰
上三爻納壬午申戌坤下三爻納乙未巳卯

十幹各以此法推之此舉言一日之大候也
腠衂之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從滋液
潤澤施化流通天地神靈不可度量利用安身
隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輸

㞢萌潛潭見象效散精光昴畢之上☳震出爲
徵陽氣造端初九潛龍陽以三亖陰以八通故
三日震動八日☳兌行九二見龍和平有朋三
五德就☰乾體乃成九三夕陽鬱折神符威盛衰

耳非謂天之東北西方也六五恐是廿六字
廿音入即二十字二十六日以後坤卦用事
也用九以下與上篇乾坤二用處相表裏
明旦為三三復陽氣始通出入無疾立表微剛

正他本作冬

黃鍾建子兆乃滋彰播施柔嘏黍得常
臨爐施條開路正光光耀寢進日以益長丑之
大呂結正低昂仰以成
泰圖柔並隆陰陽

耀寢他本曜漸

交接小生大泰福湊於寅運而後漸漸

承他本作乘

布宣玄幽遠眇萬閡相連應度育種陰陽之原
寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後為主君無平
不陂道之自然變易衰盛消息相因終坤始復
如循連環帝王承御千秋常存

原他本作元

因他本作應

此以十二卦細分一月之火候亦通一歲之火候也一月之法二日半為一卦復為震之坤臨為兌之坤泰為乾之坤大壯為乾之震夬為乾之兌乾為乾之乾姤為乾之巽遁為

築垣他本作垣為

魂魄所居陽神曰魂陰神月魄魂之與魄互為
室宅性主處內立置鄭鄂精主營外築垣城郭
城郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動
而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛施而退

置他本作實

于他本作爰

則水定火
五行之初
他本作拘
則水定水
五行初

柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火
相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕
道之形象真一難圖變而分布各自獨居類如
鷄子黑白相夫縱橫一寸以為始初四枝五藏

以鴻他本
鴻濛以他本作驗自

讎氣內榮衛次乃不用聰兌合不以談希言順
以鴻三者既關楗綏體處空房委志歸虛元無
念以為常證難以推移心專不縱橫寢寐神相
抱覺悟候存亡顏容寢以潤滑節益堅強辟却

辟從衣旁

容他本作
衆陰邪然後立正陽修之不輟休廢氣雲雨行
遥遥若春澤液液象解氷從頭流達息究竟復
上升往来洞無極怫怫被容中反者道之驗弱
者德之柄芸勤宿于歲細敷導調暢濁者清之

左他本作右

闌干陽乃往和情性自然迫侵時陰拘畜禁門
慈母育養孝子報恩嚴父施令教敕子孫五行
錯王相据以生火性銷金金伐木榮三五為一
天地至精可以口訣難以書傳予當左轉午乃

之他本作客

有其功他本作得其

東旋卯酉界隔主定二名龍呼於虎虎吸龍精
兩相飲食俱相貪便遂相銜嗜咀嚼相吞災惑
守西太白經天殺氣所臨何有不頓俚犬守鼠
烏雀畏鷂各有其功何敢有聲不得其理難以

與等作為下篇三五并與一亦放此東疑當作左此言陰陽定位也龍虎六句晏子之恩也熒惑太白以下八句嚴父之令也不得其理廣求名藥為外丹者也以類相況如前篇

言八石正綱紀之類也

豈竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至寥若以野萬一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俯仰當此之時雖周文揲蓍孔子占象扁鵲操鍼巫咸扣

至他本作舒

制他本作寘

奄冒相包他本作掩冒相傾

第五十三章

嬪定制始先坎男為月離女為日日以施德月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其朔朏朔薄蝕奄冒相它陽消其形陰凌生災男女相滇含吐以滋雌雄錯雜以類相求金代為

第五十四章

證他本作鈐

他本師白

木水性周章火化為土水不得行故男動外施女靜內藏溢度過節為女所拘魄以檢魂不得

濡奢不寒不暑進退合時各得其和俱吐證答

以毒藥能殺人為黃芩能制妊女之胎言外丹

證他本作證

敬他本敕

雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠蚪相扶以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚嫉令蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮舒美辭推心調諸合為夫妻斡髮腐齒終不相知名藥物非種

蚪他本作虬

他本降坐作執火執火作調合

冥有所望作妄有所冀為訛

名類不同分劑參差失其紀綱雖黃帝臨爐太乙降坐八公擣煉淮南執火立宇崇壇王為階陛麟脯鳳腊把籍長跪祝童神祇請哀諸鬼沐浴齋戒黃冥有所望亦猶和膠補釜以為塗塞去

劑他本作劑

露見枝條隱藏本根託號諸石靈優昌衆文學者
得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑
竟無見聞遂使官者不遂農夫失耘商人棄貨
志士家貧吾甚傷之宜錄此文字約易思事省

不繁披列其條核實可觀分兩有數因而相循
故為亂辭孔竅其門智者審思以意參焉
言昔之仙者著書示人而不明言其事託名
諸石為身內陰陽之號故學者多失其指今

陽升降也害氣災害之氣以人身取譬而言
亦為水火未既濟之象
朱子曰玄瀒害氣恐未是說人身內事
方是設譬之辭○王莽傳曰害氣將究矣蓋

上文說洪水為災而王者能改故害氣去而洪水平也害訛作周又訛作固後人遂妄改為精而增而字皆非是然因周字可見其為害字蓋篆隸文皆相似也

此條存疑

[illegible]

[illegible]

[illegible]

湯鑊兮煎熬

雜以
起五色象炫耀兮變化無常主潘潘黑沸騷兮
蒸湯不休止接連重疊累兮大小相錯拒
仲冬冰兮蘭干出鍾乳灌鬼以薦兮交積相

龍他本作魚

丹其形如此前所謂先夜後艾馬齒闌干是也敫敫聲甚悲亦前所謂晝夜聲正勤者陰陽得配淚泊相守即所謂各守境隅各自獨居者房東方七宿之中六其度數也昴七張

二放此二物謂陰陽三五謂火金木皆稟土氣也并與一詳其文意與似當作為二所取甫皆未詳其文義

自然之所為若非有邪僞道若山澤氣相蒸若

自曉悟如神明告之也董遇云讀書千遍其義自見又曰思之思之又重思之思之不通鬼神將教之非鬼神之力也精神之極也非妄語也

地本五相類作序而在最後歌下

參同契

五相類

此篇五章一參同二大易三象彼四鄙國五委時

他本純一下有泛濫而說字

參同契者數陳複累不能純一纖微未備闊略

此言聊朔之間渾沌鴻濛息彩而藏之時也
太玄無形容上善若水真一難圖之象也四
象未詳

鄒國鄒夫幽谷朽生

[閩]朱子曰魏君實上虞人當作會稽或是魏隱語作鄮

秩懷朴素不樂權榮栖遲僻陋忽略令名執守恬淡希時安平遠客宴閒乃撰斯文歌叙大易

他本今作利
遠客宴閒他本作宴

他本古人作各穩下無可字

百世一下遨遊人間數陳羽翮東西南傾湯遣
阨除水旱蘭芽柯葉萎黃失其華榮吉人相乘
負安穩可長生

鼎器歌

湯遣他作克湯

二尺他本作尺三

他作腹齊三

圖三五寸一分口四八兩寸屑長二尺厚薄勻

腹三齊坐垂温

二尺或作尺二彭曉鮮作二尺三齊一作齊

三按齊即臍字

參同契者辭晒而道大言微而旨深列五帝以建業配三皇而立政若君臣差殊上下無準序以為政不至太平服食其法未能長生學以養性又不延年至於部析陰陽合其銖兩日月弦

望八卦成象男女施化剛柔動靜柔益分判以經為證用意健矣故為立法以傳後賢惟曉大象必得長生證己益身為此道者重加意焉

此似註序後人所作今註亡而序存耳立法

訂云空同道士鄒訂

按鄒訂二字朱子借之託名也鄒本春秋鄒子之國樂記天地訂合鄭氏註云訂當作熹○朱子曰按魏書首言乾坤坎離四卦

豪簽爲之外其次即言屯蒙六十卦以見一日用功之早晚又次即言納甲六卦以見一月用功之進退又次即言十二辟卦以分納甲六卦而兩之蓋內以詳理月節而外以無統

勢恐亦後人以意為之未必魏君之本指也
竊意此書大要在於次離二字若於此處得
其綱領則功夫之節度魏君所不言者自可
以意為之但使不失其早晚之期進退之節

便可用功不必一一拘舊說故今推得筭數一法似亦齊整其與文數之法雖皆魏君所不言然此為粗有理也蓋月以十二卦分之卦得二日有半各以本卦之爻行本卦之筭

僞作其重於傳信如此獨於參同契無一語
起例且其解易得於邵子為多而其言曰邵
子得於希夷希夷源流自參同契是以從上
處之也嘗曰眼中見得了如此但無下手

慶又曰今始識頭緒未得其作料孔穴慶元丁巳蔡季通編置道州將別留宿寒泉相與訂正參同契終夕不寐嗚呼是師是弟子慶憂患不亂如此而獨於參同拳拳焉脫屣世

會也慶元丁巳八月七日再過其處舊題固
不復見而屈指歲月忽忽餘四十年此志真
不就矣道間偶讀此書并感前事戲題絶句
鼎鼎百年能幾時靈芝三秀欲何為金丹歲

脫無消息重嘆貧當辟上詩

黃氏附錄不載此段故併錄之

復首尾不欲釋手者久之第恨芸館所印乃道
書全集中真一抱上陽三家解也真一雖近
古稍善間不免為荒唐夢囈之語抱一則有甚
焉至於上陽專龍衣梵語為沿門持鉢之態尤無

乏觀其後又見他註數家皆無所發明聞有朱子所解而獨未之見辛亥春始得俞石澗發發揮一冊則朱子解參入於其中而無有黃氏箚節所附錄者觀俞氏所述與真一等三家當僅

掇取朱子解及黃氏附錄作為一編付諸剞劂
崇禎後癸丑日南至
揮鉏擲金蓋取諸寅戴冠小心橫目履丁一
直一平開口吞午先撇為颺後勾成乙夔首

禹股當胠藏甲震来得兩人往坐亥立踝背
艮飲酪避酉左從諸韻右乃用戊

乾坤陰陽也門戶兩戶為門一戶為門言其出入父母言其生成坎離水火也主郭猶易繫所謂範圍之圍言其包括之也坎以均而包乾離以乾而包虛此所謂主郭也轂車輪之中受軸

之處軸橫貫轂中以之轉輪者也橐籥爐鞴之名橐外之槓所以受籥者籥內之管所以鼓橐者蓋言其虛而為用也乾其戶而坤其門乾其父而坤其母坎則陰其轂而陽其軸

發之為喘息蘊之為温暖以至聲音言語足行手轉之類皆屬氣出之為涎唾藏之為精髓以至涕淚汗液毛爪膚澤之類皆屬血求其氣之本則在於腎求其血之本則在於心

腎雖為氣之本實為天一之水故氣之所至水亦滋焉心雖為血之本實為地二之火故血之所行火亦熾焉此說卦所謂水火不相射音石言水火下然上滅而不相滅息也或音食犯也是不相害或音暮是不相厭二

自午訖戌亥以賞罰言應春秋以昏明言順寒
暑以交辭言有仁義以隨時喜怒以如是應
四時以五行以得其理以
律應陰陽升降周年之候曆紀日月往来周

天之運始于黃鍾終于中呂起於立春盡於大寒是其數也月節五六一月三十日也九九之數五六為三十或曰五日為一候六候為一月是為五六而適牝牡四卦之餘有六

所論解並加口訣而未容牽
編只有前段又可孤行今托
北伯李公善溥附刊於末解

之後揚雄夫子之言曰眼中
子之但無下手處真知則實

克中頗精於丹學而頎余多
洎不及見友人閔徽士汝升博
學淹貫其於修煉家文字亦

有論解圍說比友已逝無因當
床相講惜也同春翁借此書也

餉雜矣已亂惕藏心篋金
于傍異目聰明爾公交股
坎必東約交游再許寬閒

ヤ尾ノ下ニ